

فی قرآن میں ایک مقام پر کھن کے کپڑے کے لیے ذابۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری ہے،
فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ
عَلَىٰ مَوْتِهِمْ إِلَّا ذَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ
مِنْسَاتِهِمْ (۲۲)

پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا
تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر کھن کے
کپڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔

اور شرائط قیامت میں ایک علامت ذابۃ کا خردج بھی ہے جو تمام رُودے زمین پر پھرے گا۔
واللہ اعلم وہ جس قسم کا جانور یا جاندار ہو گا اور کس رفتار سے یا کس طرح سفر کرے گا۔ ارشاد باری ہے،
وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا
أُورْجِبْ اُنْ کے بارے میں (عذاب کا) وعدہ پورا
ہو گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا۔

اور ذابۃ کی جمع ذاب ہے۔ اس کا اطلاق عموماً چار پاؤں رکھنے والے جانوروں پر ہوتا ہے اور مذکور
مذمت سب کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہ لفظ اور محدود ہوا تو اس کا استعمال صرف بار بار جانوروں
باخصوص گھوڑے، فخر اور گدھے پر ہونے لگا (د ل ۱۳۴) لیکن قرآن سے یہ قید ثابت نہیں ہوتی۔ ارشاد باری ہے،
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ
وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ
النَّاسِ (۲۲)

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے
اور جو زمین میں ہے۔ اور سورج اور چاند اور ستارے
اور پہاڑ اور درخت اور چار پائے (جانور عثمانی) اور
بہت سے انسان خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔

مَرَّج اور آزواج کی بھمت مختلف اور ”جوڑا“ میں دیکھیے!

۹-۸۔ عاقر اور عقیقہ: یہ دونوں لفظ بانجھ کے معنوں میں مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
تفصیل اور ذیلی فرق کے لیے دیکھیے ”بانجھ“

۱۰۔ محصن اور محصنات بمعنی عفت کی حفاظت کرنے والے مرد یا عورتیں۔ فحاشی کے راستہ میں
روک یا حصن ایک تو غلامی کے مقابلہ میں آزادی ہے۔ دوسرے کنوارین کے مقابلہ میں شادی۔
لہذا قرآن میں محصنات کا لفظ آزاد کنواریوں کے لیے بھی آیا ہے اور شادی شدہ عورتوں کے لیے
بھی۔ یہی صورت مردوں کی ہے۔
(تفصیل کے لیے دیکھیے ”آزاد“)

۱۱۔ وَلَد، بمعنی جنا ہوا یا جو جنایا ہو۔ یہ لفظ واحد۔ جمع۔ مذکر، مؤنث۔ چھوٹے بڑے سب پر لہا جاتا ہے
(مف) چنانچہ قرآن میں ہے،

وَرَأَى لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ (۲۱) اگر اس کے کوئی اولاد نہ ہو۔

حتیٰ کہ یہ لفظ متبانی پر بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے،

أَوْنَتَ خَدَّهٖ وَلَدًا (۲۲) یا ہم اُسے اپنا بیٹا بنالیں۔

اگرچہ عرف عام میں نوزائیدہ بچے کو ولید کہتے ہیں اور جب ذرا بڑا ہو جائے تو اسے ولید کہتے ہیں مگر لغوی اعتبار سے دونوں صورتوں میں دونوں لفظوں کا استعمال درست ہے۔ اور ولید کی جمع ولدان آتی ہے جو خدمتگار بچوں کو کہا جاتا ہے خواہ وہ اپنے جنم ہوئے نہ ہوں۔ گویا ولید کا اطلاق دوسروں کے بچوں اور لڑکوں پر بھی ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے،

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ۔ اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو

(۹۶) ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہیں گے۔

۲۔ غلطی عام

۱۔ تقریر: ہمارے ہاں تقریر کا لفظ خطاب کرنے یا خطبہ دینے یا وعظ کرنے کے معنوں میں مستعمل ہے جو لغوی کے لحاظ سے درست نہیں۔ فقہ قرآن میں بھی اور لغوی اعتبار سے بھی دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے (۱) ٹھنڈا ہونا۔ اور قوت عین بمعنی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ حضور اکرم کا ارشاد ہے قوت عین فی الصلوۃ یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ارشاد باری ہے،

فَعَلَىٰ وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا (۲۳) اے مریم! کھاؤ پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔

اور قرۃ العین بمعنی آج کا دن ٹھنڈا رہا۔ اور اس کا دوسرا معنی قرار کپڑنا اور سکون سے ٹھہرے رہنا ہے۔

www.KitaboSunnat.com

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ (۲۴) اے نبی کی بیویو! اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔

(قرار کپڑ و عثمانی)

اور اقرار بمعنی اقرار کرنا۔ ٹھہرا رکھنا۔ اور قوت بمعنی کسی معاملہ کا اقرار کرنا بھی اور حق کا اعتراف کرنا بھی اور کسی پر حق ثابت کرنا بھی ہے (مجد) اور تقریر حدیث ہے وہ ہے کہ کوئی واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا تو آپ نے سکوت فرمایا منع نہیں کیا تو اس کا جواز ثابت ہو گیا۔ گویا وہ معاملہ یا بات اپنی جگہ برقرار رہنے دی گئی۔ ان تمام تصریحات سے واضح ہے کہ تقریر کا لفظ خطاب کے معنوں میں استعمال کرنا قرآن اور لغت دونوں اعتبار سے غلط ہے۔

۲۔ ذلیل: ذلیل سے ہمارے ہاں رذیل، فقیر یا کمینہ خصلت انسان سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ ذلیل کا معنی عاجز ناتوان اور کمزور ہو سکتا ہے۔ کمینہ یا کمینہ خصلت نہیں ہے۔ ذلیل کی ضد عزیز ہے۔ اور عزیز بمعنی بالادست (زیادہ سے زیادہ وسیع معنوں میں) زبردست (لہذا ذلیل بمعنی زیر دست اور کمزور۔

ارشاد باری ہے:

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ (۲۳)

اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی جبکہ تم کمزور تھے۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

يَقُولُونَ لَيْنَا بُرْءٌ إِلَى اللَّهِ فَمَا كَانَ لَهُ شَيْءٌ بِكُمْ لَنُخْرِجَنَّكَ الْأَشْعَثُ مِنْهَا الْأَذَلَّ (۲۴)

منافق کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے پہنچے تو ضرور نکالے گا جس کا زور ہے کمزور کو۔

اور ذل سے اہم فاعل ذلیل بھی آتا ہے اور ذلول بھی۔ ذلیل بمعنی عاجز۔ کمزور۔ ناتوان۔ اور ذلول بمعنی آسانی سے مطیع ہو جانے والا۔ فرمانبردار ہو جانے والا۔ تابع فرمان۔ ارشاد باری ہے:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا ۚ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا (۶۷)

وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم کر دیا۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ (۲۵)

موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں نہ لگایا گیا ہو۔ نہ تو زمین جوتتا ہو نہ بھیت کو پانی دیتا ہو۔

۳۔ رقبۃ، ہمارے ہاں رقبۃ سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ کسی چیز کی لمبائی کو اس کی چوڑائی سے ضرب دی جائے تو حاصل ضرب رقبہ ہے۔ رقبہ (ج۔ رقاب۔ رقبات) کا یہ مفہوم نہ قرآن میں ملتا ہے نہ لغت میں۔ رقبۃ گردن کے پچھلے حصہ یا گڈی کو کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ کسی چیز کا بڑا بول کر کل مراد لیا جاتا ہے ہذا رقبۃ سے مراد غلام ہے۔ اور رقب بمعنی کسی کی گدی پر بارنا بھی اور اس پر بڑی نظر رکھنا بھی یہ لفظ کسی کی انتظار نگرانی و نگہبانی اور رکھوالی کے معنوں میں تو استعمال ہو سکتا ہے اور انہیں مفاہیم میں قرآن میں استعمال ہوئے۔ لیکن ریاضی کی اس اصطلاح کا استعمال لغت سے ہمیں نہیں ملتا۔

ارشاد باری ہے:

وَمَا آذَاكَ مَا الْعَقْبَةُ فَكَ رَقَبَةً (۲۶)

اور تم کیا سمجھ کر کھائی کیا ہے؟ کسی اذی گردن کا چھڑانا (یعنی غلام آزاد کرنا۔ کرانا)

۴۔ حَصَل کا معنی گم ہونا بھی ہے اور راہ گم کرنا بھی ہے۔ ہمارے ہاں اس کا ترجمہ گمراہ ہونا ٹھیک کیا جاتا ہے لیکن اس لفظ کا مفہوم بڑا غلط سمجھا جاتا ہے یعنی غلط راستے پر پروکر سزاوار جنم بن جانا۔ اسی لیے بعض مترجمین نے وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (۲۷) کے عجیب و غریب ترجمے کر دیے ہیں حالانکہ اس کا سیدھا سادا ترجمہ یہ ہے کہ ”آپ کو راہ (ہدایت) نہیں مل رہی تھی اللہ نے آپ کو وہ راہ سمجھا دی“ قرآن میں ہے:

عَ إِذَا ضَلَلْتَ فِي الْأَرْضِ (۲۸)

کیا جب ہم زمین میں رُل رُل جائیں گے۔

دوسرے مقام پر ہے:

أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا (۲۹)

اگر دونوں عورتوں میں سے کوئی ایک بھول جائے۔

تیسرے مقام پر ہے:

قَالُوا صَلُّوا عَلَيْنَا (۳۷)

وہ کہیں گے وہ تو ہمارے معبودانِ باطل، ہم سے غائب ہو گئے۔

لِذَٰلِكَ صَلَّٰلَٰمٌ عَلٰی صِرَاطِ رَہِ نہ سمجھائی دینا، بہک جانا ہے۔ اور جو مفہوم ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے اس کے لیے قرآن نے غوی۔ حَسْبَآءُ اَلْحَدِّ وَغَیْرَہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔

۵۔ عزیز، ہمارے ہاں عزیز کا مفہوم رشتہ دار یا قریبی رشتہ دار ہے بالخصوص جو عمر میں چھوٹا بھی ہو یہ مفہوم بھی اذروے کے قرآن اور لغت سراسر غلط ہے۔ عزیز کی ضد ذلیل یعنی کمزور اور زیر دست ہے اور عزیز بمعنی بالادست۔ غالب اور زور آور۔ جیسا کہ اس کی تشریح ذیل کے تحت گزر چکی ہے۔

۳۔ چند مشتبہ الفاظ

جن کا تعین صرف سیاق و سباق سے ہو سکتا ہے

- ۱۔ اٰیٰتِہٖ: اِنَاء بمعنی برتن کی جمع ہے (منجد) ارشاد باری ہے:
وَلُطَافٌ عَلَیْہِمْ بِاٰیٰتِہٖ مِنْ فِصْحَةٍ (۱۱۱) ان پر چاندی کے برتن پھرتے جائیں گے۔
اور اٰیۃ بمعنی سخت گرم یا کھولنے والا (بانی) ہی ہے اُنی بمعنی اُلنا۔ کھولنا (کھانا وغیرہ کا آگ پر پکنا۔ اُن صفت اورۃ تائید کی ہے "مِنْ عَیْنِ اٰیٰتِہٖ" (۱۱۱) "کھولتے ہوئے چشمے سے۔
- ۲۔ اَسْفَاس: سفر کی جمع معروف لفظ ہے۔ اَللّٰہُ بَاَعْدَ بَیْنِ اَسْفَاسٍ تَا" (۲۱۹) "اے اللہ! ہمارے سفر کو طویل بنا دے۔
- (۲) سِفْرِ کی جمع بمعنی بڑی کتاب۔ اجزلے تورات میں سے ایک جز (منجد) اور اَسْفَاس بمعنی تورات کی شروع و لغت سیر کی بڑی بڑی کتابیں (م۔ ق) قرآن میں ہے،
کَمَثَلِ الْاِحْمَارِ یَحْمِلُ اَسْفَاسًا (۲۱۱) اس گدھے کی طرح جس پر بڑی بڑی کتابیں لپی ہوں۔
- ۳۔ اَمْرٌ بمعنی کام (ج امور) وَ اِلَی اللّٰہِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرَ (۲۱۱) "اور اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے سب کام" اور بمعنی حکم (ج اوامر) اَلَا لَہُ الْخَلْقُ وَ اَلَا مَرْ (۱۱۱) یاد رکھو، پیدا اس نے کیا ہے تو حکم بھی اس کا چلے گا۔
- ۴۔ بَقٌّ بمعنی نیک۔ بھلائی کرنے والا (ج ابرار) وَ کَبَّرًا بِوَالِدَیْہِ (۱۱۱) اور نیک کرنے والا اپنے والدین سے اور بمعنی خشکی یا خشکی کا قطع زمین (ج بودا) ضد بحر بمعنی سمندر یَعْلَمُوْا مَا فِی الْکُبْرِ وَ الْبَحْرِ (۱۱۱) جو کچھ خشکی یا سمندر میں ہے وہ سب جانتا ہے۔
- ۵۔ جواب: سوال کا جواب (ج اجوبہ) فَمَا کَانَ جَوَابَ قَوْمِہٖ اِلَّا (۲۱۱) اس کی قوم کا جواب کچھ نہ تھا مگر اور جاہلیہ (جیو) کی جمع جَوَاب آتی ہے۔ جاہلیہ بمعنی اونٹوں وغیرہ کو پانی پلانے کا حوض۔ وَ جَفَّانٍ کَالْجَوَابِ (۲۱۲) اور لگن جیسے حوض۔

۶- جَوَّاسُ: جَارِيَّةٌ بمعنی کشتی کی جمع (جری) وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَّاسُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَاقِ (۲۳) اور اسی کی نشانیوں سے سمندر میں کشتیاں ہیں جو گویا پہاڑ ہیں۔ جَاسٌ (جور)، عن الطريق بمعنی راستہ سے ہٹ گیا۔ اور جَوَّاسُ بمعنی وہ تارے جو سیدھی چال چلتے چلتے کبھی کبھار تھوڑا سا رخ بدل جاتے ہیں۔ قرآن میں ہے:

فَلَا أَقْسَمُ بِالْخَنَسِ الْجَوَّاسِ الْكَذِبِ۔
پس اُن سیاروں کی قسم جو کبھی پیچھے ہٹ جاتے کبھی
تھوڑا سا رخ بدلتے اور کبھی چھپ جاتے ہیں۔
(۱۶-۱۵)

۷- سَوَّاقٌ: (ساق بمعنی پنڈلی کی جمع) فَكُفِّعْ مِسْحًا بِالْشَوِّقِ وَالْأَعْنَاقِ (۲۴) تو سلیمانؑ نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ اور سَوَّاقٌ کا لفظ اس معنی میں بطور مفرد بھی آیا ہے۔ فَاسْتَوَى عَلَى سَوَّاقٍ (۲۹) تو وہ پورا اپنے دُٹھل یا نالی پر کھڑا ہو گیا۔ اور سَوَّاقٌ بمعنی بازار (ج اسواق) وَكَيْشٍ فِي الْأَسْوَاقِ (۵۱) ”اور وہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے“

۸- عِظَامٌ، عَظْمٌ بمعنی ہڈی کی جمع۔ ”وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ“ (۲۵) ”اور ہڈیوں کی طرف دیکھو“ اور عَظِيمٌ بمعنی بڑا یا بزرگ کی جمع بھی اس لحاظ سے عِظَامٌ کا لفظ قرآن میں غالباً استعمال نہیں ہوا۔

۹- عَيْنٌ بمعنی چشمہ (ج عیون) ”مِنْ جَنَّتٍ وَعَيْنٍ“ (۲۶) ”باغوں اور چشموں سے“ اور ”آئینہ“ (عَيْنٌ) ”تَرَى آعِينَ هَهُ“ (۲۷) ”تو ان کی آنکھوں کو دیکھ گا۔“

۱۰- عَوْفَةٌ: بمعنی چلو بھر (پانی) اور عَوْفَتَةٌ بمعنی چلو بھرنے کی ہیئت۔ ج عَوَافٌ اور بمعنی ایک مرتبہ چلو سے پانی نکالنا اور عَوْفَتَةٌ بمعنی چھپ چھپ سے شوبا وغیرہ نکال کر برتن میں ڈالنا جاتا ہے (صفت) ارشاد باری ہے:

لَا مِّنْ اغْتَرَفَ عَوْفَةً كَيْدِهِ (۲۸) مگر وہ ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے۔
اور عَوْفَةٌ بمعنی بالا خانہ۔ کمرہ (ج عَوَافُ) ارشاد باری ہے:

أَوَلَيْكَ يُجْزَوْنَ الْعَوْفَةَ يَمَا صَبَرُوا۔ ان لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے بالا خانے
دیے جائیں گے۔
(۲۵)

۱۱- قَائِلٌ: (قول) بمعنی کہنے والا۔ ”وَالْقَائِلِينَ لِأَخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا“ (۲۸) ”اور اپنے بھائیوں کو کہنے والے کہ ہمارے پاس چلے آؤ۔“

اور قَائِلٌ (قیل) بمعنی دوپہر کو سونے والا۔ ”أَوْ هُوَ قَائِلُونَ“ (۲۹) ”یا وہ دوپہر کو سونے والے!“

۴۔ لغوی معنی اور شرعی معنی میں فسق

مندرجہ ذیل الفاظ ایسے ہیں جو قرآن کی عبارت میں استعمال ہو کر ایک مخصوص معنی پیدا کر دیتے ہیں مگر لغت اُن کی تائید نہیں کرتی۔

۱۔ آذَى: قرآن میں ہے: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ آذَى (۲۲) آپؐ سے حیض کے متعلق

پوچھتے ہیں کہ درود گندگی (جالدہ صری) (نجاست عثمانی) ہے۔

اب دیکھیے آذنی کا لغوی معنی تکلیف ہے اور قرآن میں بار بار انہی معنوں میں آیا ہے۔ لیکن اس مقام پر اس کا معنی نجاست۔ غلاظت۔ گندگی یا قدس ہے۔ اس معنی کی لغت تائید نہیں کرتی۔

۲- جَرَمَ: قرآن میں اِجْرَام کا لفظ گناہ یا قصور یا جرم کے معنوں میں آیا ہے۔ اس کی تو کسی حد تک لغت سے تائید ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن نے جَرَمَ (ثلاثی مجرد) کو گناہ پر ابھارنا "یا گناہ میں مبتلا کر دینا" کے معنوں میں استعمال کیا ہے جس کی لغت سے تائید نہیں ہوتی۔ جَرَمَ (صن) بمعنی کاٹنا۔ کمانا۔ گناہ کرنا (منجد) تو آتے ہیں مگر گناہ پر ابھارنا نہیں ملتے۔ جبکہ قرآن میں ہے،

لَا يَجْعَلُ مَنَّا شِقَاقِي (۱۱۹) میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرے (جالدہ صری عثمانی)
لَا يَجْعَلُ مَنَّا شِقَاقِي قَوِي (۱۲۰) لوگوں کی دشمنی تمہیں اس گناہ پر آمادہ نہ کرے

۳- جَنَى: کا لغوی معنی پکے ہوئے پھل کو توڑنا یا چننا ہے۔ اور جَنَى بمعنی چنا ہوا خواہ وہ پھل ہو یا شہد (منجد) اور ظاہر ہے کہ پھل تب ہی چنا جاسکتا ہے جب وہ درخت سے توڑ لیا گیا ہو۔ لیکن قرآن میں یہ لفظ پکے ہوئے مگر درخت پر لٹکے ہوئے پھل کے لیے ہی آیا ہے۔ جیسے فرمایا،

وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (۵۵) اور دونوں باغوں کے میوے بھک رہے ہیں۔

۴- حَبَسَ کا لغوی معنی روکنا، بند کرنا، قید کرنا تو ہے۔ لیکن "بھڑکانا" نہیں ہے۔ قرآن میں ہے،
تَحْبِسُوهُنَّ مِمَّا صَنِيعُ الصَّلَوةِ (۱۲۱) ان دنوں کو عصر کی نماز کے بعد بعد بھڑکانا (جالدہ صری عثمانی)
البتہ تفہیم القرآن میں اس کے معنی "روک لو" کیے گئے ہیں جو لغوی معنی سے مطابقت رکھتے ہیں۔

۵- سَوَّءَ: سَوَّءَ بمعنی بُرَّئ۔ سَيِّئَةٌ بُرَّاء۔ سَاءَ بُرَّاء ہونا۔ اور اساء بمعنی بُرَّاء ہونا۔ بگاڑنا۔ اور سَوَّءَ بمعنی ہر وہ چیز جو دیکھنے میں بُری معلوم ہو۔ کنایہ اس کا معنی مرد یا عورت کا مقام ستر یا شرمگاہ بھی ہے کہ اس کا کھلنا بُرا معلوم ہوتا ہے۔ اور سَوَّءَ بمعنی "لاش" اس کا کنائی معنی بھی نہیں۔ نہ ہی کوئی لغت اس کی تائید کرتی ہے۔ مگر سورۃ مائدہ آیت ۳۱ میں دوبارہ یہ لفظ "لاش" کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اور شکل یہ ہے کہ یہاں اور کوئی معنی فٹ بھی نہیں بیٹھتا۔

۶- قُطُوفٌ، جَنَى کی طرح قُطُوف بھی چُنے ہوئے پھل اور خصوصاً انگور کے گچھا پر بولا جاتا ہے جبکہ وہ چنا جائے اور اس کی جمع قِطَاف اور قُطُوف آتی ہے مگر قرآن نے یہ لفظ بھی ایسے گچھوں یا خوشنوں کے لیے استعمال کیا ہے جو پکے ہوں مگر ابھی درخت پر ہی ہوں۔ ارشاد باری ہے:
فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفٌ مُّكَدَّاتٍ (۱۲۲) بلند باغ ہیں جس کے خوشے جھکے پڑے ہیں۔
دوسرے مقام پر ہے،

وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا (۱۲۳) اور اس کے گچھے نیچے کو لٹک رہے ہیں۔

۷- مصباح اور سراج — کی بحث چراغ میں دیکھیے۔

۸- نَحَلَ: نَحَلَ بمعنی لاغر ہونا اور کسی کو کچھ دینا۔ اور نَحَلَ بمعنی عطیہ بخشش۔ لاغر و بدلا اور نَحَلَ

بمعنی (غلط بات) منسوب کرنا بھی (کو) گالی دینا یا بیماری کا بھی (کو) دُبا کرنا (منجید مفت) اب دیکھیے قرآن میں ہے:
 وَأَتُوا النَّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً (۳۴)
 اور عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی سے دے دیا کرو۔
 (جاماندہری عثمانی وغیرہم)

اور عربی تفاسیر میں نحلۃ کا ترجمہ عن طیب نفس یعنی دل کی خوشی سے لکھا ہے۔ اب لغت میں اس کا معنی دینا یا عطیہ دینا تو ہو سکتا ہے مگر اس کے لیے أَتَوْهُنَّ اور صَدُقَات کے الفاظ پہلے موجود ہیں۔ نحلۃ کا معنی دل کی خوشی سے کونا لغت میں موجود نہیں۔

۵۔ ف کلمہ میں حرکت کی تبدیلی سے عجیب فرق

۱۔ اُمر اور اُمر۔ اُمر بمعنی کام یا بات (ج امور) لیکن اُمر کے معنی سخت ناپسندیدہ بات یا کام جو شرع یا عقل دونوں کے خلاف ہو۔ قرآن میں ہے:

قَالَ آخَرُهَا لِيُتَعَرَّفَ أَهْلُهَا لَقَدْ
 جِئْتُ شَيْئًا أَمْرًا (۱۸)
 (مولیٰ نے خضرؑ سے) کہا کیا تو نے ہستی کو اس لیے
 توڑا پھوڑا ہے کہ اس میں بیٹھے لوگوں کو ڈبوسے
 یہ تو تو نے سخت ناپسندیدہ کام کیا۔

۲۔ بَیض اور بَيْض۔ بَيْض، بیضۃ کی جمع ہے بمعنی انڈے۔ باض بمعنی مرغی کا انڈا دینا۔ اور بیاض بمعنی سفیدی دودھ (منجید) ارشاد باری ہے:

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُونٌ (۳۹)
 گویا کہ وہ (عوریں) انڈے ہیں محفوظ جگہ میں چھپے ہوئے۔
 اور بَيْض۔ اَبْيَض کی جمع ہے بمعنی سفید رنگ والا۔ اور اس کی مؤنث بَيْضَاء ہے۔ اور
 اَبْيَض اور بَيْضَاء دونوں کی جمع بَيْض آتی ہے۔ قرآن میں ہے:
 وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ
 مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا (۲۵)
 اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ کئی رنگوں کے
 قطعات ہیں۔

۳۔ حَمَل اور حَمْل۔ حَمَل بمعنی وہ بوجھ جو کوئی اٹھائے خواہ سر پر یا پیٹھ پر یا مادہ کا اپنے بطن میں اٹھا
 لیکن حَمْل کا لفظ بوجھ کی وہ مقدار معین کر لیتا ہے جو کوئی زیادہ سے زیادہ اٹھا سکتا ہو۔ قرآن میں ہے:
 وَلَمَنْ جَاءَهُ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٌ (۱۲)
 اور جو شخص وہ گشہ پالہ (ڈھونڈ) لائے اس کے
 لیے ایک بار شتر (العام) ہے۔

۴۔ خَبَر اور خُبْر۔ خَبَر معدود لفظ ہے۔ اور خُبْر ایسی خبر کہتے ہیں جو تجربہ اور مشاہدہ سے
 درست ثابت ہو۔ اور خُبْر بمعنی علم۔ تجربہ۔ آزمائش۔ کہتے ہیں صَدَقَ الْخَبْرُ الْخُبْرُ یعنی تجربہ
 اور مشاہدہ نے سنی ہوئی خبر کی تصدیق کی (منجید) قرآن میں ہے:
 وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ
 (خضرؑ نے مولیٰ سے کہا) بھلا آپ ایسی بات پر جو

یہ خُبْرًا (۱۸) آپ کے تجربہ میں نہیں آئی صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں۔
 ۵۔ خَلَقَ اور خُلِقَ یا خُلِقَ، خَلَقَ بمعنی پیدائش۔ خَلَقْتَ۔ خَلَقْتَ اور اس کا تعلق کسی چیز کی ظاہری شکل و صورت سے ہوتا ہے۔ اور جاندار اور بے جان سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا:

وَمَا أَدْكُرُ فِي الْخَلْقِ بَصَّطَةً (۲۹) اور زیادہ کیا تمہارے بدن کا پھیلاؤ (عثمانی)
 اور خُلِقَ یا خُلِقَ (ح اخلاق) بمعنی انسان کی طبعی خصلت۔ طبیعت۔ مروت۔ عادات (منہج)
 گویا اس لفظ کا اطلاق صرف ذوی العقول کی باطنی صفات پر ہوتا ہے۔ اور خَلَقَ بمعنی وہ حصہ یا نصیب جو کسی کو اس کے اخلاق کے نتیجہ میں ملے (مفت) ارشاد باری ہے،
 وَإِنَّكَ لَمَلِكٌ خُلِقَ عَظِيمٌ (۳۶) اور تمہارے اخلاق بڑے عالی ہیں (جالدہری)
 ۶۔ شَفَا اور شَفَا۔ شَفَا بمعنی ہلاکت کا کنارہ۔ قرآن میں ہے،

عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ (۹۹) گھرنے والی کھائی کے کنارے پر۔
 اور شَفَا بمعنی تسدستی۔ بیماری سے نجات ہونا۔ قرآن میں ہے:
 فِيهِ شَفَاءٌ لِّلنَّاسِ (۱۱۶) اس (شہد) میں لوگوں کے لیے (المرض سے) شفا ہے۔
 ۷۔ شُرْبٌ اور شَرِبَ، شُرْبٌ بمعنی پینا سے شَرِبَ۔ شَرِبَ اور شَرِبَ تینوں مصدر آتے ہیں۔ شَرِبَ تو عام ہے۔ شُرْبٌ پینے کی کیفیت کو بھی ظاہر کرتا ہے اور بہت زیادہ پانی پینے کو بھی۔ قرآن میں ہے:

نَشَارَ بَوْنٌ شَرِبَ الرَّهْمِ (۵۶) تو سخت پیاسے اونٹوں کی طرح پانی پو گے۔
 اور شَرِبَ پانی کا حصہ۔ پینے کا پانی۔ پینے کی باری (منہج) یعنی اتنا پانی پینا جتنا کسی کو پینے کے لیے حصہ میں ملے۔ ارشاد باری ہے،
 قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شَرِبٌ وَلَكُمْ شَرِبٌ (۲۶) شَرِبٌ اور شَرِبَ۔
 قرآش اور قرآش۔

۸۔ حَضَرٌ اور حَضَرَ، حَضَرَ بمعنی نقصان (ضد نفع) یہ لفظ عام ہے جو نقصان اور تکلیف کے لیے آتا ہے۔
 نقصان مال کا ہو یا اولاد کا۔ قرآن میں ہے،
 مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (۲۶) وہ جنہیں تمہارے نفع و نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں
 اور حَضَرَ عموماً جسمانی تکلیف کے لیے آتا ہے جیسے فرمایا،
 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ صُورَهُ (۱۳) پھر جب ہم اس سے تکلیف دُور کر دیتے ہیں۔
 ضِعْفٌ اور ضِعْفٌ۔

۹۔ مَلِكٌ، مَلِكٌ اور مَلِكٌ، مَلِكٌ اور مَلِكٌ دونوں ہم معنی ہیں۔ مَلِكٌ کا لفظ قرآن میں نہیں آیا،

مَلِكٌ بِمَعْنَىٰ مَن جِيزٍ بِرِأْفَتِهِ - تَصَرُّفٌ - قُرْآن میں ہے،

مَا أَخْلَقْنَا مَوْجِدَكَ بِمَلِكِكَ (۱۰۸) ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلائی نہیں کی۔
اور مَلِكٌ بمعنی وہ علاقہ جہاں کسی کو اختیار تصرف حاصل ہو۔ مملکت۔ بادشاہی۔ جیسے فرمایا،
تَوَكَّلْ عَلَى الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ (۱۰۹) جسے چاہے تو بادشاہی دیتا ہے۔

۱۰۔ مَلِكٌ اور مَلِكٌ، مَلِكٌ بمعنی فرشتہ (ج ملائکہ اور ملائکہ)

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلِكٌ (۱۱۰) اور نہ تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔

اور مَلِكٌ بمعنی بادشاہ۔ صاحب ملک (ج ملوک)

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً (۱۱۱) بلاشبہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں۔

۱۱۔ دُفِّرُوا دِرْعُهُمْ، دُفِّرَ کا استعمال غیر مرئی بوجھ سے مخصوص ہے۔ وَقَرَّتْ أَدْنَاهُ بمعنی کان کا
بھاری یا بوجھل ہونا۔ اور دُفِّرَ بمعنی ثقل سماعت۔ اور دِرْعُ ایسے ہی غیر مرئی بوجھ کے لیے
آتا ہے جو زیادہ سے زیادہ اٹھا جاسکتا ہو۔ قرآن میں ہے،

فَالْحَمِيلُ وَفِرًّا (۱۱۲) پھر ان ہواؤں کی قسم جو (پانی کا) بوجھ اٹھاتی ہیں

۱۲۔ هَوْنٌ اور هُونٌ، هُونٌ میں دو باتیں بنیادی ہیں۔ (۱) آسانی (۲) نرمی (م۔ ل) پھر اگر اس میں سبکی

کا پہلو شامل نہ ہو تو یہ محمود صفت ہے۔ بمعنی تواضع اور انکسار۔ ارشاد باری ہے،

وَعِبَادُ الَّذِينَ يُشْرُونَ (۱۱۳) اور خدا کے بندے وہ ہیں جو زمین پر تواضع

عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا (۱۱۴) ہو کر چلتے ہیں۔

اور اگر ان بنیادی باتوں میں سبکی بھی شامل ہو جائے تو یہ هُونٌ ہے۔ بمعنی خفت اور ذلت۔

ارشاد باری ہے،

فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ (۱۱۵) سو آج تم کو ذلت کا عذاب ہوگا۔

۶۔ چند محاورات

۱۔ حَبْرًا مَّحْجُورًا، حَبْرَةٌ بمعنی پتھر۔ اور حَبْرٌ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو پتھر کی طرح سخت

بھی ہو اور روک یا آڑ کا کام بھی دے۔ اہل عرب کی عادت تھی کہ جب اپنے کسی دشمن کو، جس کے بغیر
تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہوتا۔ دیکھ کر یا کسی دوسری آفت کو دیکھ کر حَبْرًا مَّحْجُورًا کہتے جیسے
ہم کہتے ہیں ”اس سے خدا کی پناہ“ تو سننے والا اسے سن کر عموماً تکلیف نہیں پہنچاتا تھا۔ قرآن
نے بھی اس محاورہ کو استعمال فرمایا ہے:

لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ (۱۱۶) اس دن گنہگاروں کے لیے کوئی خوشخبری کی بات

حَبْرًا مَّحْجُورًا (۱۱۷) نہ ہوگی اور وہ چیخ اٹھیں گے کہ پناہ بخدا (ق)

۲۔ آذَلِي (دلو) الی فلان، دَلُو بمعنی پانی کا خالی ڈول۔ اور آذَلِي بمعنی خالی ڈول بھرنے کے لیے

کنویں میں لٹکانا۔ اور دولت بفلان بمعنی میں نے فلال کو سفارشی بنایا۔ اور آذلی یقرآبتہم کسی رشتہ کا وسیلہ پڑنا اور اسے سفارشی بنانا۔ اور آذلی الی فلال بمعنی کسی کے پاس اپنا جھگڑا لے جانا (منجد) اور اس کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب ناجائز ذرائع کو بڑوں کے کار لا کر کسی کا حق غصب کرنے کا ارادہ ہو ارشاد باری ہے:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ (۲)

اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو (رشتوں) حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ۔

۳۔ رَكِبَ عَلَى الْقَلْبِ: رَكِبَ بمعنی مضبوط باندھ کر گانٹھ لگادینا۔ اور رَكِبَ اللہ علی القلب بمعنی اللہ تعالیٰ کا کسی کے دل کی بے قراری اور اضطراب پر گانٹھ لگادینا اور اسے صبر کی توفیق عطا فرما دینا۔ ارشاد باری ہے:

إِنَّ كَادَتْ لَتَغْدِي بِهٖ لَوْلَا أَنَّا نَكْبِتُنَا
عَلَىٰ قُلُوبِهَا (۱۱۷)

اگر ہم موٹی کی مال کی ڈھارس نہ بندھاتے تو وہ سارا راز افاش کرنے کو تھی۔ (ت۔ ق)

۴۔ سَادَ إِلَى الْحَافِرَةِ: حَفَرُ بمعنی گڑھا کھودنا اور حَفَرَةٌ بمعنی گڑھا بھی اور قبر بھی۔ اور حَافِرَةٌ حاضر کا تونٹ ہے۔ بمعنی کھودی ہوئی زمین بھی اور ابتدائی حالت بھی (منجد) اور سَادَ فِي الْحَافِرَةِ بمعنی جہاں سے چلا تھا وہیں واپس جانے والا۔ (ت۔ ق)۔ رَحِ سَہْجِی ہِیْ عَ نَاکِ جِہَاکِ غَمِیْرًا قُرْآنِ مِیْنِ ہِیْ یَقُولُوْنَ ؕ اِنَّا کُنْمُ دُوْدُوْنَ فِی الْحَافِرَةِ۔ کافر جتے ہیں کیا ہم اسٹے پاؤں اپنی پہلی حالت کو لوٹائے جائیں گے (یعنی دوبارہ زندہ ہوں گے) (۱۱۹)

۵۔ رَیْبُ الْمُنُونِ: رَیْبُ بھی ایسا شک جس میں غمان اور اضطراب بھی شامل ہو۔ اور مَنِیْنٌ بمعنی موت۔ تقدیر الہی (ج مَنَیَا اور مَنِیْنٌ (منجد) اور رَیْبُ الْمُنُونِ کا محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی شخص ایک دوسرے پر شدید حوادث و مصائب اور موت کا وقوع پذیر ہونا چاہتا ہو اور اس کے بُرے انجام یا گردش زمانہ کا منظر ہو۔ ارشاد باری ہے:

أَمْ یَقُولُونَ شَاعَرٌ مِّثْلُ بَصْرِیْہِ
رَیْبُ الْمُنُونِ (۱۲۱)

کیا یہ لوگ جتے ہیں کہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں۔

۶۔ سَقَطَ فِیْ یَدِہِ: سَقَطَ بمعنی کسی چیز کا گر پڑنا۔ اور سَقَطَ فِی الْکَلَامِ بمعنی بات کرنے میں غلطی کر جانا یا نامناسب بات کہہ دینا۔ اور سَقَطَ یا اسْقَطَ فِیْ یَدِہِ بمعنی اپنی کسی بات یا دلیل کے غلط معلوم ہونے پر لوگوں کے سامنے نادم اور ذلیل ہونا یا اپنا سامنے لے کر رہ جانا ہے (منجد) قرآن میں ہے:

وَلَمَّا سَقَطَ فِیْ أَیْدِیْہِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ
قَدْ ضَلُّوا (۱۲۹)

اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ بلاشبہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔